大方便佛報恩

器 六

諸大衆汝等善聽汝等乃可說如来
無有平等大悲三念處五智三昧不
得說言優波離比丘真實是下賤人
修習下行下願下精進也汝等乃可
說如来煩惱無常遷變不可得說優
波離下賤出家如来以正遍知宣說
真實之言汝等應當信受佛語如来
知見生死過患獨覺成佛優波離亦
隨出家三明六通具八解脫天人大
衆增仰護持正法持律第一堪任供
養能令衆生成就三種妙果所謂現
報生報後報是故當知優波離者奇

特妙行偏為大悲菩薩已於過去无
量百千万億諸佛所殖衆德本亦於
諸佛法中持律第一亦於釋迦牟尼
佛法中持律第一尒時難陁比丘聞
佛說已即從座起頭面礼大憍陳如
足次第至優波離前俛仰而立合掌
而已尒時如来即為難陁而說偈言

報生報後報是故當知優波離者奇
特妙行偏為大悲菩薩已於過去无
量百千万億諸佛所殖衆德本亦於

諸佛法中持律第一亦於釋迦牟尼
佛法中持律第一尒時難陁比丘聞
佛說已即從座起頭面礼大憍陳如
足次第至優波離前俛仰而立合掌
而已尒時如来即為難陁而說偈言
難陁當應知 汝不憂貧窮 亦不失富貴
出家法應尒
難陁聞佛示教利喜種種說法心生
歡喜即正衣服頭面礼優波離足應
時天地六種震動身心柔軟逮得已
利所作已辦佛告優波離汝速師子
吼於三寶四諦在家出家七衆差別
所謂三歸五戒乃至一切戒利益衆
生戒淨煩惱戒調御威儀戒禪戒无
漏戒興隆三寶時優波離白佛言世
尊如来以威神力引接將護我乃少
能所諮問耳
云何名三寶佛法及衆僧三寶若无
性云何分別說法僧差別名歸依三
寶者云何而奉行三歸若一者不應
說言三若說三歸者云何七衆名尒

說言三若說三歸者云何七衆名尒

時優波離白佛言世尊何所歸依名
歸依佛尒時如来一一稱解荅曰
佛隨者覺覺了一切法相故復次一
切衆生長眠三界佛道眼既開自覺
覺彼故名為覺佛於一切法能一切
得一切說問曰佛云何一切說為應
時適會隨冝說耶為當部黨相從說
耶荅曰佛隨物適時說一切法後諸
弟子結集法藏以類撰之佛或時為
諸弟子制戒輕重有殘无殘撰為律
藏或時說因果相生諸結諸使及以
業相集為阿毗曇藏為諸天世人隨
時說法集為增一是勸化人所習為
利根衆生說諸深義名中阿含是學
問者所習說種種隨禪法是雜阿含
坐禪人習破諸外道是長阿含問曰
佛若一切說者有經云佛坐一樹下
捉一枝葉問弟子曰此枝葉多樹上
葉多荅曰樹上葉多佛言我所知法
如樹上葉我所說法如掌中葉云何
言佛一切說耶荅曰有別相一切揔
相一切今言別相一切有言佛能一
切說但衆生不能盡受佛非不能說

切說但衆生不能盡受佛非不能說

有言應云一切知直言說不得言一
切說也問若佛知而能說聲聞緣覺
依知而能說何不稱佛耶答曰不尒
佛知說俱盡二乘知說於法有所不
盡復次佛解一切法盡能作名二乘
不能復次佛得无邊法能无邊說二
乘不能復次有共不共二乘所得共
佛所得不共聲聞所得三乘同知中
乘所得二乘共知惟佛所得二乘不
知獨佛自知復次函大蓋亦大法大
法相無邊佛以无邊智知說无邊法
二乘智有邊故不稱法相復次有根
義根者慧根義者慧所緣法佛根義
俱滿慧所緣法無有不盡二乘根義
二俱不滿復次佛得如實智名於一
切法相如實了故二乘知法不盡原
底兼有所不周是以不得稱如實智
以是種種義故二乘不得稱佛婆伽
婆者不可以音傳不可以義解云
世尊以能知一切對治法故復次世
法言音不同世人自不相解佛悉知
之故云世尊復次勒比丘云凡二乘
凡夫自說得法或樂靜默或入禪定

凡夫自說得法或樂靜默或入禪定
華嚴鈔某卷六　第三丈　習
或以餘緣秘惜不説佛所得法以慈
悲力故樂為他說復次云何以破三
毒故得稱世尊問曰二乘亦破三毒
何不名世尊耶答曰不尒二乘有退
佛不退故退有三種果退不果退所
用退果退者聲聞三果退下果不退
不退若本是下乘三果作辟支佛則
中乘二種若百刧習行成辟支佛果
果有退佛果不退不果退者若向三
乘人未得而退若修比丘三業懈墮
不進凡有所修習退而不動名不果
退也所用退者凡所得法不現前用
如佛十力小乘十智用一餘則不用
如誦十万言經若不誦時盡名所用
退也下乘不果退中乘亦有不果退
佛無不果退於一切行中無不動故
二乘有所用退也佛則不定又云於
十力中用一不用九故名退也有云
無不用退如誦二十万言經凡人力
劣故或一日二日誦訖佛能即時誦
訖十力亦尒用能即用無障㝵故无
不用退又云佛无不用退如著泥洹
僧時不直尒著如凡夫人法皆為利
華嚴經鈔卷六　第六丈　習
益衆生故凡所用皆有益利益

僧時不直介者如凡夫人法皆為利
益衆生故凡所用法有益則用無益
不用非不能用故无用退雖各有所
解而去不可定也佛意不可思議問
曰聲聞何故三果退下果不退答曰
三果已曾得故退下果未曾得故不
退如人飢得美食久則不忘此義亦
介又云下果忍作无㝵道智作解脫
道三果智作無㝵道智作解脫道故
退又云見諦道無退思惟道有退淨
不淨想斷結故思惟有逼迫見諦無
逼迫見諦無逼迫見諦結見理思惟
微生故逼迫不退也又云見諦智力
强如大梁鎮物思惟智弱故退也又
云見諦欲界忍智二心能斷九品上
界忍智二心斷七十二品結盡无色
界故不退也以是義故獨名世尊復
次佛習氣斷二乘習氣不盡如牛呞
比丘常作牛呞以世世牛中來故如
一比丘雖得漏盡而常以鏡自照以
世世從婬女中來故如一比丘跳梆
擲閣以世世從獼猴中來不得名世
尊凡言如是我聞者佛在時言我聞
為是滅後也撰法藏者言我聞佛二
十年中說法可難不聞可得言我聞

為是滅後也撰法藏者言我聞佛二

十年中說法阿難不聞何得言我聞
荅曰云諸天語阿難又云佛入世俗
心令阿難知又云從諸比丘邊聞又
云阿難從佛請願佛莫與我故衣
莫令人請我食我為求法恭敬佛故
侍佛所須不為衣食諸比丘晨暮二
時得見世尊莫令我介欲見便見又
佛二十年中所說法盡為我說問曰
二十年中所說法句何由可說荅曰
佛善巧方便於一句法中演无量法
能以無量法為一句義佛粗示其端
緒阿難盡已得知遠利强持力故八
万法者又云如樹根莖枝葉名為一
樹佛為衆生始終說法名為一藏如
是八万又云佛一坐說法名為一藏
如是八万又云十六字為半偈三十
二字為一偈如是八万又云長短偈
四十二字為一偈如是八万又云如
半月說戒為一藏如是八万又云佛
自說六万六千偈為一藏如是八万
又云佛說塵勞有八万法藥亦八万
名八万法藏問曰契經阿毗曇不以
佛在初獨律誦以佛在初荅曰以勝

教帝獨刊故如契經中者弟子說去

佛在初獨律誦以佛在初答曰以勝
報恩經第八丈　第八丈　覆
故佛獨制故如契經中諸弟子說法
有時如釋提桓因自說布施第一何
以故我以施故得為天王所願如意
佛言如是有時佛化作化佛化佛說
法律則不尒一切佛說是故以佛在
初又如契經隨處隨事律則不尒若
屋中有事不得即結必當出外若白
衣邊有事必在衆結若聚落有事亦
在衆結若於五衆邊有事必在比丘
比丘尼邊結是故以佛在初毗耶離
者或有國以王為名或以地為稱或
以城為号此國以龍為目迦蘭陁聚
落者以鳥名之又云聚落主名須提
鄰者父母求請神祇得故名求得冨
貴者冨有二種一衆生類二非衆生
非衆生者多有金銀七寳倉庫財帛
田疇舍宅衆生類者奴婢僕使象馬
牛羊村落村邑故名冨也貴者或為
封主或有美德人所宗敬故言貴也
自歸三寳受三歸法
問曰三歸以何為性有論者言三歸
是教无教性受三歸時胡跪合掌口
說三歸是名身口教也若純重心有
報恩經第九丈　第九丈
[illegible]

說三歸是名身口教也若純重心有
身口無教是謂教无教又云三歸是
三業性身口意業也又云三歸是善
五陰以衆生善五陰為三歸以三寶
為所歸所歸以救護為義譬如有人
有罪於王投向異國以求救護異國
王言汝求無畏者莫出我境莫違我
教必相救護衆生亦尒眷屬於魔有
生死罪歸向三寶以求救護若誠心
三寶更無異向不違佛教魔王邪惡
無如之何昔有一鴿為鷹所逐入舍
利弗影戰懼不解移入佛影泰然无
怖大海可移此鴿无動所以尒者佛
有大慈大悲舍利弗无大慈悲佛習
氣盡舍利弗習氣未盡佛三阿僧祇
刧修菩薩行舍利弗六十刧中修習
苦行以是因緣鴿入舍利弗影猶有
怖畏入佛影中而無怖也問曰若歸
三寶能除罪過息怖畏者提婆達多
亦歸依三寶以信出家受具足戒而
犯三逆墮阿鼻獄答曰夫救護者救
可救者提婆達多罪惡深大熏是定
業是故難救問曰若有大罪佛不能
救若無罪者不須佛救云何三寶能

救若無罪者不須佛救云何三寶能
有救護荅曰提婆達多歸依三寶心

不眞實三歸不滿常求利養名聞自
号一切智人與佛爭覺以是因緣三
寶雖有大力不能救也如阿闍世王
雖有逆罪應入阿鼻獄以誠心向佛
故滅阿鼻罪入黑繩地獄如人中重罪
七日都盡是謂三寶救護力也問曰
若提婆達多罪不可救者有經云若
人歸佛者不墮三惡道是義云何荅
曰提婆達多以歸三寶故雖入阿鼻
受苦輕微亦時得蹔息又如人在山
林曠野恐怖之處若念佛功德恐怖
即滅是故歸依三寶救護不虛三寶
於四諦中何諦所攝於二十二根中
何根所攝於十八界中何界所攝十
二入中何入所攝於五陰中何陰所
攝三寶於四諦中盡諦所攝道諦少
入根中三根所攝未知已知無知根於十
八界所攝意界意識界法界十二入
中意入法入所攝五陰中无漏五陰
所攝佛寶於四諦中道諦少入法寶
於四諦中盡諦所攝僧寶四諦中道
諦少入佛寶二十二根中無知根所

攝去寶是盡諦无為故非根所攝僧

諦少入佛寶二十二根中無知根所
攝法寶是盡諦无為故非根所攝僧
寶二十二根中三無漏根所攝佛寶
於十八界中意界意識界法界少入
十二入中意入法入少入五陰中无
漏五陰少入法寶於十八界中法界
少入十二入中法入少入法寶非五
陰攝陰是有為法寶是无為故僧寶
於十八界中意界意識界法界少入
十二入中意入法入少入五陰中无
漏五陰少入問歸依佛者為歸依釋
迦文佛為歸依三世佛耶荅曰歸依
三世佛以佛法身同故歸依一佛則
是三世諸佛以佛無異故有去若歸
依三世諸佛者有諸天自說我迦葉
佛弟子我拘留孫佛弟子如是七佛
中各稱我是某佛弟子以是因緣正
應歸依一佛不應三世有去不應尒
何以故如毗沙門經說毗沙門王歸
依三寶歸依過去未來現在佛以是
義故應歸依三世諸佛問曰若尒者
如諸天各稱某佛弟子是義去何荅
曰諸天所說何足定義有諸天各稱
一佛為師亦歸三世諸佛直以一佛
為證耳問曰何所歸依名為歸依佛

一佛為師亦歸三世諸佛直以一佛
為證耳問曰何所歸依名為歸依佛
荅曰歸依語迴轉一切知無學功德
為歸色身歸依法身耶荅曰歸依法
身不歸色身不以色為佛故問曰若
色身非佛者何以出佛身血而得逆
罪荅曰色身是法身器故法身所依
故若害色身則得逆罪不以色身是
佛故得逆罪歸依法者何所歸依名
歸依法荅曰歸依語迴轉斷欲无欲
盡處涅槃是名歸依法問曰為歸依
自身盡處他身盡處荅曰歸自身盡
處他身盡處是名歸依法若歸依僧
何所歸依荅曰歸依語迴轉良祐福
田聲聞學無學功德是名歸依僧為
歸俗諦僧為第一義諦僧若歸第一
義諦僧者佛與提謂波利受三自歸
不應言未来有僧汝應歸依第一義
諦僧常在世間荅曰以俗諦僧是第
一義諦僧所依故言未来有僧汝應
歸依又欲尊重俗諦僧故作如是說
佛自說一切諸衆中佛衆第一辟如
從乳出酪從酪出酥從酥出醍醐醍
醐於中㝡勝㝡妙佛弟子衆亦復如
是名有衆僧集在是中四向四得所

醜於中最勝最妙佛弟子衆亦復如

是若有衆僧集在是中四向四得无
上福田於一切九十六種衆中最尊
最上无能及者是故言未來有僧汝
應歸依不傷正義問曰佛亦是法法
亦是僧僧亦是法正是一法有何差
別答曰雖是一法以義而言自有差
別以三寶而言无師大智及无學地
一切功德是謂佛寶盡諦無為是謂
法寶聲聞學無學功德智慧是名僧
寶以法而言无師無學法是名佛寶
盡諦无為非學非无學法是名法寶
聲聞學無學法是名僧寶以根而言
佛是无知根法寶非根法僧是三无
漏根以諦而言佛是道諦少入法寶
是盡諦僧是道諦少入以沙門果而
言佛是沙門法寶是沙門果僧是沙
門法寶是沙門果以婆羅門而言佛
是婆羅門法寶是婆羅門果僧是婆
羅門法寶是婆羅門果以梵行而言
佛是梵行法寶是梵行果僧是梵行
法寶是梵行果以因果而言佛是因
法寶是果僧是因法寶是果以道果
而言佛是道法寶是果僧是道法寶

而言佛是道法寶是果僧是道法寶

是果佛以法為師佛從法生法是佛
母佛依法住問曰佛者以法為師者
於三寶中何不以法為初答曰法雖
是佛師而法非佛不知所謂道由人
知是故佛在初

尒時優波離復白佛言世尊若受三
歸戒持先稱法寶後稱佛者成三歸
不答曰無所曉知說不次第者自不
得罪得成三歸若有所解故倒說者
得罪亦不成三歸問曰若稱佛及法
不稱僧者成三歸不若稱法僧不稱
佛者成三歸不若稱佛僧不稱法寶
成三歸不答曰不成三歸問曰若不
受三歸得五戒不若不受三歸得八
戒不若不受三歸得十戒不若不白
四羯磨得具戒不答曰一切不得若
受五戒先受三歸三歸既竟乃得五
戒所以說五戒名者欲使前人識戒
名字如白四羯磨竟已便得具戒所
以說四依四墮十三僧殘者但為知
故說又言受三歸竟說不煞戒尒時
得戒所以說一戒得五戒者若能持
一戒五盡能持又以五戒勢分相著

一戒五盡能持又以五戒勢分相者

故兼以卒意攝受五戒故又言受五
戒竟然後得戒於諸說中受三歸已
得五戒者此是正義如白四羯磨法
若受八戒若受十戒如五戒說若先
受三歸作優婆塞後若受五戒若受
八戒若受十戒更須三歸不荅不受
三歸一切得戒以先受三歸故若先
不受三歸直白羯磨得戒不荅受五
戒八戒十戒但受三歸即便得戒若
受具戒要以白四羯磨而得具戒不
以三歸允具戒者功德深重不以多
緣多力无由致之是故三歸十僧白
四羯磨而後得也五戒八戒十戒功
德力少是故若受三歸即便得戒不
須多緣多力受具戒已何以但說四
墮十三僧殘不說餘篇耶此二篇戒
重是重者一戒若犯永不起二雖起
難起若波利婆沙摩那埵二十衆中
而後出罪若難持而能持者餘篇易
持戒不須說也是故但說二篇不說
餘篇問曰是波羅提木叉戒是无漏
戒是禪戒不荅曰非无漏戒亦非禪
戒此波羅提木叉戒若佛在世則有

戒山波羅提木叉戒若佛在世則有

此戒佛不在世則无此戒禪無漏戒
若佛在世若不在世一切時有波羅
提木叉戒從教而得禪无漏戒不從
教得波羅提木叉戒從他而得禪无
漏戒不從他得波羅提木叉戒不問
眠與不眠善惡無記心一切時有禪
無漏戒必禪无漏心中有戒餘一切
心中無也波羅提木叉戒但人中有
禪戒无漏戒人天俱有波羅提木叉
戒但欲界中有禪無漏戒欲色界戒
說無漏戒波羅提木叉戒但佛弟子
有禪戒外道俱有問曰優婆塞五戒
幾是實罪幾是遮罪荅曰四是實罪
飲酒一戒是遮罪飲酒所以得與四
罪同類結為五戒者以飲酒是放逸
之本能犯四戒如迦葉佛時有優婆
塞以飲酒故邪婬他婦盜煞他雞他
人問言何以故尒荅言不作以酒乱
故一時能破四戒有以飲酒故能作
四逆惟不能破僧耳雖非宿業有狂
乱報以飲酒故迷惑倒乱猶若狂人
又酒乱故廢失正業坐禪誦經佐助
衆事雖非實罪以是因緣與實罪同

[illegible]

衆事雖非實罪以是因緣與實罪同
優波離復白佛言優婆塞戒但於衆
生上得戒非衆生上亦得戒不但於
可煞可盜可婬可妄語衆生上得戒
耶若於不可煞不可盜不可婬不可
欺誑衆生上亦得戒耶荅曰於衆生
得四戒於非衆生上得不飲酒戒若
衆生可煞不可煞可婬不可婬可盜
不可盜可妄語不可妄語一切得戒
下至阿鼻地獄上至非非想處及三
千世界乃至如來一切有命之類得
此四戒以初受戒時一切不煞一切
不盜一切不婬一切不妄語无所限
齊以是故一切衆生上无不得戒凡
受戒法先與說法引導開解令於一
切衆生上起慈愍心既得增上心便
得增上戒夫得戒法於一切衆生上
各得四戒四戒差別有十二戒於衆
生上不煞不盜不婬不妄語凡起此
四惡有三因緣一以貪故起二以瞋
故起三以癡故起於一切衆生上有
十二惡以反惡故得十二善戒色一
切無邊衆生上亦復如是設有百万
千万阿羅漢入於泥洹先於此羅漢

上所得戒始終成就不以羅漢泥洹
故此戒亦失得不飲酒戒時此一身
始終三千世界中一切所有酒上咽
咽得戒色以受戒時一切酒盡不飲
故設酒滅盡戒常成就而不失也先
受戒時於一切女人上三齋門中得
不婬戒而後取婦犯此戒不荅曰不
犯所以尒者本於女上得邪婬戒今
是自婦以非邪婬故不犯此義以是
義推之一切同尒八戒十戒衆生非
衆生類得戒亦如是二百五十戒一
切衆生上各得七戒以義分别有二
十一戒如一衆生上起身口七惡凡
起此惡有三因縁一以貪故起二以
瞋故起三以癡故起以三因縁起此
七惡三七二十一惡亙惡得戒一衆
生上得二十一戒色一切衆生亦復
如是以此義推可一時得无量戒不
可一時盡犯而得一時捨戒也夫破
戒法若破重戒更无勝進設還捨戒
後更受者更不得戒如破八齋中重
戒後更受八戒若受五戒若受十戒
若受具戒兼禪戒无漏戒一切不得

若受具戒兼禪戒无漏戒一切不得

若破五戒中重戒已若受八戒十戒
具戒并禪戒无漏戒一切不得若破
五戒已欲捨五戒更受十戒者無有
是處若捨戒已更受五戒若受八戒
十戒具戒并禪戒无漏戒一切不得
若破十戒具戒中重戒者若欲勝進
若欲捨戒還受戒者如五戒中説問
曰禪戒無漏戒波羅提木叉戒於三
戒中何戒為勝答禪戒勝有云波羅
提木叉戒所以介者若佛出世得有
此戒禪戒无漏戒一切時有於一切
衆生非衆生類得波羅提木叉戒禪
無漏戒但於衆生上得於一切衆生
上慈心得波羅提木叉戒禪戒无漏戒
不以慈心得夫能護持佛法有於七
衆在於世間三乘道果相續不斷盡
以波羅提木叉為根本禪無漏戒不
介是故於三界中最尊殊勝初受戒
時白四羯磨已戒已成就始一念戒
色名業亦名業道第二念已後生戒
色但是業非業道所以介者初一念
戒色思願滿足以通思故名思業道
以前戒為因故後戒色任運自生是

以前戒為因故後得戒色但運自生是
故但名業非業道初一念戒有教無

教後次第生戒但有無教无有有教
初一念戒亦名為戒亦名善行亦名
律儀後次續生戒亦有此義優波離
復白佛言於三世中何世得戒荅曰
現在一念得戒過去未来是法非衆
生故不得戒現在一念是衆生故得
戒問曰為善心中得戒為不善心中
為无記心中為無心中得戒荅曰一
切盡得先以善心礼僧足已受衣鉢
求和上問精進乇戒胡跪合掌白四
羯磨已相續善心戒色成就是謂善
心中得戒若先次第法中常生善心
起諸教業白四羯磨時起貪欲瞋恚
等諸不善念於此心中成就戒色是
名不善心中得戒以本善心善教力
故而得此戒非不善心力也先以善
心起於教業白四羯磨時或睡或眠
於眠心中而生戒色是名无記中得
戒也先以善心起於教業白四羯磨
時入滅盡定即於尒時成就戒色名
无心中而得戒也優波離復白佛言
若白衣不受五戒直受十戒為得戒

[illegible]白一時得二種戒[illegible]

若白衣不受五戒直受十戒為得戒
不答曰一時得二種戒得優婆塞戒
得沙弥戒若不受五戒十戒直受具
戒一時得三種戒憂波離復白佛言
若受具戒一時得三種戒者何須次
第先受五戒次受十戒後受具戒耶
答曰雖一時得三種戒而滦習佛法
必須次第先受五戒以自調伏信樂
漸增次受十戒既受十戒善根轉深
次受具戒如是次第得佛法味深樂
堅固難可退敗如逆大海漸漸入深
入佛法海亦復如是若一時受具戒
者即失次第又破威儀復次或有衆
生應受五戒而得道果或有衆生因
受十戒而得道果以是種種因縁是
故如来說此次第若先受五戒次受
十戒受十戒時亦成就二戒五戒十
戒受十戒已次受具戒受具戒時成
就三種戒五戒十戒具戒七種受中
惟白四羯磨戒次第三時得餘六種
受戒但一時得無三時次第也若一
時得三種戒若欲捨時若言我是沙
弥非比丘即失具戒二種戒在五戒
十戒若言我是優婆塞非沙弥即失
十戒餘五戒在若言在家出家一切

十戒若言我是優婆塞非沙弥即失

新是紀異考第六　第三丁　覆

十戒餘五戒在若言在家出家一切
盡捨我是歸依優婆塞三種一時盡
失不失三歸若次第得三種戒捨法
次第如一時得戒中說若先優婆塞
出家受十戒捨五戒不荅曰不捨但
失名失次第不失戒也失優婆塞名
得沙弥名失白衣次第得出家次第
若沙弥受具戒時失十戒五戒不荅
曰不失但失名失次第不失戒也失
沙弥名得比丘名失沙弥次第得比
丘次第終始常是戒而隨時名辟如
樹菓春夏則青秋時則黄冬時則白
隨時異故樹菓則異而其始終故是
一菓戒亦如是常是一戒隨時有異
又如乳酪酥醍醐四時差别雖隨有
異而故是一戒亦如是雖三時有異
戒无異也優波離復白佛言凡受優
婆塞戒勢不能具受五戒若受一戒
二戒乃至四戒受得戒不荅曰不得
若不得者有經説少分優婆塞多分
優婆塞满分優婆塞此義云何荅曰
所以作是説者欲明持戒功德多少
不言有如是受戒也優波離復白佛

新是紀異考第六　第三丁　覆

若受一日二日乃至十日五戒得

不言有如是受戒也優波離復白佛
言若受一日二日乃至十日五戒得
如是受不答曰不得佛本制戒各有
限齊若受五戒必盡形壽若受八戒
必一日一夜受是故不得夫白四羯
磨戒有上中下五戒是下品戒十戒
是中品戒具戒是上品戒入五戒中
亦有三品若微品心受戒得微品戒
若中品心受戒得中品戒若上品心
受戒得上品戒十戒具戒亦各三品
如五戒說若微品心得戒已後以上
中品心受十戒者先得五戒更无增
無勝於五戒外乃至不非時食等殘
餘五戒得增上五戒先得五戒得本
微品也即先微品五戒以中上品心
受具足戒先得五戒更无增無勝仍
本五戒自五戒外一切諸戒以受具
戒時心增上故得增上戒以是推之
波羅提木叉戒無有重得以次第而
言五戒是微品十戒是中品具戒是
上品以義而推亦可以上品心得五
戒是上品戒中品心得十戒是中品
戒下品心得具戒是下品戒以其義
故隨心有上中下得戒不同无定限
[illegible]若請和上受十戒時和上不見有

故隨心有上中下得戒不同无定限
也若請和上受十戒時和上不現前
亦得十戒若受十戒時和上死者若
聞知死受受不得若不聞死受戒得
戒若白羯磨受戒和上不現前不得
受戒以僧數不滿故若僧數滿設无
和上亦得受戒優波離復白佛言五
戒優婆塞得販賣不答曰得聽販賣
但不得作五業一不得販賣畜生以
此為業若自有畜生直賣者聽但莫
賣與屠兒二者不得販賣弓箭刀杖
以此為業若自有者直賣者聽三者
不得沽酒為業若自有者亦聽直賣
四者不得壓油多煞虫故天竺法尒
罽賓以來麻中一切若无虫處壓油
无過五者不得作五大色染業以多
煞虫故洛沙等外國染法多煞諸虫
是故不聽謂秦地染青法亦多煞虫
墮五大染數優波離復白佛言夫八
齋法通過中不食乃有九法何以八
事得名齋曰齋法過中不食為體八
事助成齋體共相支持名八支齋法
是故言八齋不云九也若受八戒人
於七衆為在何衆雖不受終身戒以
有一日一夜戒故應名優婆塞有云

於七衆為在何衆雖不受終身戒以

有一日一夜戒故應名優婆塞有去
若名優婆塞无終身戒若非優婆塞
有一日一夜戒但名中間人有經說
憂波離復白佛言若七衆外有波羅
提木叉戒不答曰有八齋戒是以是
義推若受八齋不在七衆也受八齋
法應言一日一夜不煞生令言語決
絶莫使與終身戒相乱也問曰受八
戒法得二日三日乃至十日一時受
不答曰佛本制一日一夜戒不得過
限若有力能受一日過已次第更受
如是隨力多少不計日數夫受齋法
必從他人邊受於何人受五衆邊受
既受八戒若鞭打衆生齋不清淨雖
即日不鞭打若待明日鞭打衆生不
清淨以要而言若身口作不威儀事
雖不破齋无清淨法設身口清淨若
心起貪欲覺瞋恚覺惱害覺亦名齋
不清淨若身口意三業清淨若不修
六念亦名齋不清淨受八戒已精修
六念是名齋清淨有經說若作閻浮
提王於閻浮地中一切人民金銀財
寶於中自在雖有如是功德分作十

寶於中自在雖有如是功德分作十
六分閻浮提王功德於十六分中不
及一分所謂家後清淨八齋也若人

欲受八齋先恣情色或作音樂或貪
噉肉種種戲笑如是等放逸事恣心
作已而後受齋不問中前中後盡不
得齋若本无心受齋而作種種放逸
事後遇善知識即受齋者不問中前
中後一切得齋若欲受齋而以事難
自㝵不得自在事難解已而受齋者
不問中前中後一切得齋問曰若欲
限受晝日齋法不受夜齋得八戒不
若欲受夜齋不受晝齋得八戒不荅
曰不得所以尒者佛本聽受一日一
夜齋法以有定限不可違也憂波離
復白佛言若不得者如皮草中說億
耳在曠野處見諸餓鬼種種受罪或
晝受福夜則受罪或夜受福晝則受
罪所以尒者以本人中晝受戒法夜
作惡行或夜受戒法晝作惡行是以
不同此義云何荅曰凡是本生因緣
不可依也此中說者非是脩多羅非
是毗尼不可以定實義也又云此或
是迦旃延以度億耳故作此變化誠

語其心非是實語

是迦旃延是以度億耳故作此變化滅
悟其心非是實事若受齋已欲捨齋
者不必要從五衆而捨若欲食時趣
語一人齋即捨也凡得波羅提木叉
戒者以五道而言雖人道得戒餘四
道不得如天道以著樂故深重不能
得戒如昔一時大目揵連以弟子有
病上忉利天以問耆婆正值諸天入
歡喜園介時目連在路側立一切諸
天無顧看者耆婆後至顧見目連向
舉一手乘車直過目連自念此本人
中是我弟子今受天福以著天樂都
失本心即以神力制車令住耆婆下
車礼目連足目連種種因縁責其不
可耆婆荅目連曰以我人中為大德
弟子是故舉手問訊頗見諸天有介
者不生天以著樂深心不得自在是
使介耳目連語耆婆曰有弟子病當
云何治耆婆荅曰惟以斷食為本有
時目連勸釋提桓因佛世難遇何不
數數親近諮受正法帝釋欲解目連
意故遣使勑一天子令来反覆三喚
猶故不来此一天子惟有一婦有一
伎樂以深欲情深雖復天王命重不

伎樂以染欲情深雖復天王命重不
毗尼論卷第二　第九丈　丙復
能自割後不獲已而來帝釋問曰何
故介耶即以實而對帝釋白目連曰
此天子惟有一天女一伎樂以自娛
樂不能自割況作天王種種宮觀无
數天女天須陁食自然百味百千伎
樂以自娛樂視東忘西雖知佛世難
遇正法難聞而以染樂纒縛不得自
在知可如何凡受戒法以勇猛心自
誓決斷然後得戒諸天著樂心多善
心力弱何由得戒餓鬼以飢渴苦身
心燒然地獄无量苦惱種種楚毒心
意痛著无緣得戒畜生中以業障故
無所曉知無受戒法雖處處經中說
龍受齋法以善心故而受八戒一日
一夜得善心功德不得戒也以業障
故以四天下而言惟三天下閻浮提
拘耶尼弗婆提及三天下中閒海洲
上人一切得戒如拘耶尼佛遣賔頭
盧往彼大作佛事有四部衆東方亦
有比丘在彼亦作佛事惟有欝單越
無有佛法亦不得戒以福報障故并
愚癡故不受聖法有四種人一男二
女三黃門四二根四種人中惟男女

女三黃門四二根四種人中惟男女
鞞思經第六 第二十九丈 覆
得戒二種人不得戒黃門二根如男
女中若煞父母阿羅漢出佛身血壞
法輪僧汙比丘尼賊住越濟人斷善
根如是人等盡不得戒大而觀之愛
涂佛法者蓋不足言若天若龍鬼神
若欝單越若不男二根種種罪人盡
得受三歸也問曰三世諸佛得戒等
不荅曰不等凡得戒者於衆生類非衆
生類上得戒而一佛出世度无數阿
僧衹衆生入无餘泥洹而後佛出世
於此衆生盡不得戒如是諸佛先後
得戒各各不等如迦葉佛度无數阿
僧衹衆生入無餘泥洹而迦葉佛於
此衆生盡皆得戒釋迦文佛於此衆
生盡不得戒一切諸佛有三事等一
積行等二法身等三度衆生等一切
諸佛盡三阿僧衹刧修菩薩行盡具
足五分法身十力四无所畏十八不
共法盡度无數阿僧衹衆生入於泥
洹問曰經說一佛出世度九十那由
他衆生入於泥洹何以言無數阿僧
衹衆生耶荅曰此經說一佛出世度
九十那由他衆生者但云從佛得度
鞞思經第六 第六 第三十丈 覆
者有令所是生而衆生戒自從佛得

九十鄰由他衆生者但云從佛所得度
者有尒所衆生而衆生或自從佛得
度或從弟子或遺法中而得度者言

雜心經卷六第六　第廿丈　覆

九十鄰由他衆生者直佛邊得度者
捴而言之无數阿僧祇衆生入无餘
泥洹三世諸佛三等盡等而得戒不
等問曰惡律儀戒衆生非衆生類
上得也能以不能盡得戒不荅曰但
於衆生上得惡律儀戒非衆生類上
不得惡戒有云但於能煞衆生上得
惡戒不可煞衆生上不得惡戒又云
可煞不可煞衆生上盡得惡戒如屠
見煞羊常懷煞心作意煞羊无所齊
限設在人天中今者不煞而受生展
轉有墮羊中理是故於一切衆生盡
得惡戒十二惡律儀亦如是十二惡
律儀者一者屠兒二者魁膾三者養
䐗四者養雞五者捕魚六者獵師七
者網鳥八者捕蟒九者呪龍十者獄
吏十一者作賊十二者王家常差捕
賊是為十二惡律儀人養蚕業等謂
皆不離惡律儀惡律儀戒有三時捨
死者欲愛盡時受律儀戒時如受三
皈時初始一說即捨惡戒第二第三

第卅丈　覆

[illegible]

死者欲受盡時受律儀戒時如受三
皈時初始一說即捨惡戒第二第三

說時即得善戒人作惡戒時何時捨
善戒得惡戒耶荅曰一說言我作屠
兒即捨善戒第二第三說我作屠兒
即得惡戒又去隨何時捨善戒即得
惡戒若善戒人未自誓作屠兒但以
貪利共屠兒作煞害事尒時名犯善
戒求捨善戒未得惡戒必自誓作屠
兒而得惡戒若受惡戒自誓便得不
從他受若欲受一日二日乃至十日
一年二年惡律儀戒隨誓心久近隨
竟即得所以尒者以是惡法順生死
流无勝進義是故隨事即得不同善
律儀戒

大方便佛報恩經卷第六